常變通攷

二

通禮

共十六

常變通攷卷之三

通禮三

居家雜儀上

本註按此乃家居平日之事所以正倫理篤恩愛者其本皆在於此必能行此然後其儀章度數有可觀焉不然則節文雖具而本實無取君子所不貴也故亦列於首篇使覽者知所先焉

凡爲家長必謹守禮法以御羣子弟及家衆分之以職謂使之掌倉廩廐庫庖廚舍業田園之類授之以事謂朝夕所幹及非常之事而責其成功制財用之節量入以爲出集說凡理財先輸貢賦供徭役後及家事稱家之有無以給上下之衣食及吉凶之費皆有品節而莫

不均壹裁省宂費禁止奢華常須稍存贏餘以備不虞
易家人上九象威如之吉反身之謂也傳治家當先
嚴其身威嚴不先行於已則人怨而不服○人之處
家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義惟剛
立之人能不以私愛失其正理○鄭浩語錄柳開仲
塗曰皇考治家孝且嚴朝望弟婦等拜堂下畢卽上
手低面聽我皇考訓戒曰人家兄弟無不義者盡因
娶婦入門異姓相聚爭長競短漸漬日聞偏愛私藏
以致背戾分門割戶患若賊讎皆汝婦人所作男子
剛腸者幾人能不爲婦人言所惑吾見多矣若等寧
有是耶退則惴惴不敢出一語爲不孝事開輩抵此

賴之得全其家云 東萊呂氏曰柳開仲塗記其皇考所以詳責婦人使之知懼其意雖是然於理未盡殊不思孝友非男子獨有而婦人獨無只是無以感之使男子之性堅定婦人自當感化豈有搆間反爲轉移之理

凡諸卑幼事無大小毋得專行必咨稟於家長 易曰家人有嚴君焉父母之謂也安有嚴君在上而其下敢直行自專不顧者乎雖非父母當時爲家長者亦當咨稟而行之則號令出於一人家政始可得以治矣

論語子路問聞斯行諸子曰有父兄在如之何其聞斯行之

凡爲子爲婦者毋得蓄私財俸祿及田宅所入盡歸之父母舅姑當用則請而用之不敢私假不敢私與 內則曰子婦無私貨無私蓄無私器不敢私假不敢私與婦或賜之飮食衣服布帛佩帨茝蘭則受而獻諸舅姑舅姑受

之則喜如新受賜若反賜之則辭不得命如更受賜藏之以待乏鄭康成曰待舅姑之乏也不得命者不見許也又曰婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而後與之夫人子之身父母之身也身且不敢自有況敢有財帛乎若父子異財互相假借則是有子富而父母貧者父母飢而子飽者賈誼所謂借父耰鉏慮有德色母取箕帚立而誶語不孝不義孰甚於此

坊記父母在不敢有其身不敢私其財示民有上下也父母在饋獻不及車馬示民不敢專也○北史崔孝芬兄弟孝義慈厚弟孝暐等奉孝芬盡恭順之禮坐食進退孝芬不命則不敢也雞鳴而起且溫顏色一錢尺帛不入私房吉凶有須聚對分給諸婦亦相親愛有無共之孝芬叔振旣亡後孝芬等奉叔母李氏若事所生朝夕溫凊出入啓觀家事巨細一以

咨決每兄弟出行有獲則尺寸以上皆入李之庫四時分賚李氏自裁之如此二十餘歲

凡子事父母 孫事祖父母同 婦事舅姑 孫婦亦同 天欲明咸起盥 洗手也 漱櫛 梳頭也 總 所以束髮今之頭𦄂 具冠帶 丈夫帽子衫帶婦人冠子背子 昧爽 天明暗相交之際 適父母舅姑之所省問 丈夫唱喏婦人道萬福仍問侍者夜來安否何如侍者曰安乃退其或不安節則侍者以告此即禮之晨省也 父母舅姑起子供藥物 藥物乃關身之切務人子當親自檢數調煑供進不可但委婢僕脫若有誤即其禍不測 婦具晨羞 俗謂點心易曰在中饋詩云唯酒食是議凡烹調飲膳婦人之職也近年婦女驕倨皆不肯入庖廚今縱不親執刀匕亦當檢校監視務令精潔 供具畢乃退各從其事將食婦請所欲於家長 謂父母舅姑或當時家長也卑幼各不得恣所欲 退具而供之尊長舉筯子婦乃各退就食丈夫婦人各設食於他所依

長幼而坐其飲食必均壹幼子又食於他所亦依長幼席地而坐男坐於左女坐於右及夕食亦如之既夜父母舅姑將寢則安置而退丈夫唱喏婦女道安置此卽禮之昏定也居閒無事則侍於父母舅姑之所容貌必恭執事必謹言語應對必下氣怡聲出入起居必謹扶衛之不敢涕唾喧呼於父母舅姑之側父母舅姑不命之坐不敢坐不命之退不敢退

馬永卿問內則雞鳴而起適父母之所不亦太早乎

劉元城正色曰禮事父與君一體今朝謁者必雞鳴而起適君之所而人不以爲勞刑驅其後也世俗薄惡事父母之禮得已而已焉若士人畏義如刑則今

人可爲古人也○芝山曰供藥物非必有疾而然蓋平時奉養之際察親氣力之如何虛則補之乏則益之使不至於成疾也○要訣今人多是被養於父母不能以己力養其父母若此奄過日月則終無忠養之時也必須躬幹家事自備甘旨然後子職乃修若父母堅不聽從則雖不能幹家亦當周旋補助而盡力得甘旨之具以適親口可也若心心念念在於養親珍味必亦可得也○痛慕錄人子定省之際不可坐無禮數曾見錦陽門下晨省必揖而後坐昏定亦揖而後退此事甚好令子姪依而行之

凡子受父母之命必籍記而佩之時省而速行之事畢

則返命焉或所命有不可行者則和色柔聲具是非利害而白之待父母之許然後改之若不許苟於事無大害者亦當曲從若以父母之命爲非而直行己志雖所執皆是猶爲不順之子况未必是乎

內則子婦孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠加之事人代之已雖不欲姑與之而姑使之而後復之

凡父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪於鄉黨州閭寧孰諫父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬起孝

易蠱九二幹母之蠱不可貞傳子之於母當以柔巽補導之使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從容

將順豈無道乎若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈己下意巽順將承使之身正事治而已○曲禮子之事親三諫而不聽則號泣而隨之○祭義曾子曰父母愛之喜而不忘父母惡之懼而無怨父母有過諫而不逆○大戴禮曾子曰父母之行若中道則從若不中道則諫諫而不用行之如由己從而不諫非孝也諫而不從亦非孝也○孝經父有爭子則身不陷於不義故當不義則子不可以不爭於父臣不可以不爭於君故當不義則爭之從父之令又焉得爲孝乎王氏安石曰父有爭子何也所謂爭者非責善也當不義則爭之而已矣父之於子如何曰當不義則亦戒之而已矣

凡爲人子弟者不敢以貴富加於父兄宗族加謂恃其富貴不率卑幼之禮

內則適子庶子祇事宗子宗婦雖貴富不敢以貴富入宗子之家雖衆車徒舍於外以寡約入不敢以貴富加於父兄宗族○漢書萬石君石奮少子慶爲內史醉歸入外門不下車萬石君聞之不食慶恐肉袒謝罪不許擧宗及兄建肉袒萬石君讓曰內史貴人入里閭里中長老皆走匿而內史坐車中自如固當乃謝罷慶慶及諸子入里門趨至家○荷谷辭言許文敬公稠在政府兄周以判府致仕每雞鳴必詣之詣必屛騶從于洞口下車步入判府嘗病不能行祀

享文敬公攝之少變改舊制判府聞之曰支子於宗家擅變舊制是無宗子也怒而不見文敬惶懼曉往其門日晏不得通夕又往到夜深如是者屢日方許接見其家法之嚴如此

凡爲人子者出必告反必面有賓客不敢坐於正廳升降不敢由東階上下馬不敢當廳凡事不敢自擬於其父

曲禮凡爲人子者居不主奧坐不中席行不中道立不中門

凡父母舅姑有疾子婦無故不離側親調嘗藥餌而供之父母有疾子色不滿容不戲笑不宴遊舍置餘事專

以迎醫撿方合藥爲務疾已復初顔氏家訓曰父母有疾子拜醫以求藥蓋以醫者親之存亡所係豈可傲忽也

曲禮父母有疾冠者不櫛行不翔言不惰琴瑟不御食肉不至變味飲酒不至變貌笑不至矧怒不至詈疾止復故○君有疾飲藥臣先嘗之親有疾飲藥子先嘗之○南史庾黔婁爲孱陵令父易在家遘疾黔婁忽心驚舉身流汗卽日棄官歸家時易疾始二日醫云欲知差劇但嘗糞甜苦易泄利黔婁輒取嘗之味轉甜滑心愈憂苦至夕每稽顙北辰求以身代或問黔婁父病稽顙北辰求以身代數日而愈果有此理否朱子曰禱是正理自合有應不可謂知其無是而姑爲之也

凡子事父母父母所愛亦當愛之所敬亦當敬之至於犬馬盡然而況於人乎

內則父母有婢子若庶子庶孫甚愛之雖父母沒沒身敬之不衰○伊川先生曰今人多不知兄弟之愛且如閭閻小人得一食必先以食父母夫何故以父母之口重於己之口也得一衣必先以衣父母夫何故以父母之體重於己之體也至於犬馬亦然待父母之犬馬必異乎己之犬馬也獨愛父母之子却輕於己之子甚者至若仇敵舉世皆如此惑之甚矣

凡子事父母樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之幼事長賤事貴皆倣此

胷中坦然和易無一毫宿怨藏怒之意然後方是道
理苟爲不然則自家道理已先欠闕何暇正人之失
乎

凡爲宮室必辨內外深宮固門內外不共井不共浴堂
不共厠男治外事女治內事男子晝無故不處私室婦
人無故不窺中門男子夜行以燭婦人有故出中門必
擁蔽其面男僕非有繕修及有大故不入中門入中門
婦人必避之不可避亦必以袖遮其面女僕無故不出
中門有故出中門亦必擁蔽其面鈴下蒼頭但主通內
外之言傳致內外之物毋得輒升堂室入庖廚

內則男女不雜坐不同椸枷不同巾櫛嫂叔不通問

女子許嫁纓非有大故不入其門 註大故宮中有災變若疾病乃入也

女子有宮者命士以上也 姑姊妹女子子已嫁而返兄弟不與同席而坐不與共器而食○國語公父文伯之母敬姜者季康子之從祖叔母也康子往焉闖門而與之言皆不踰閾孔子聞之曰男女之別禮之大經公父氏之婦動中禮矣○退溪先生與完姪書曰開窻事三世各家或全無開或置窻則小且高不與外通望夫抵閨門之間日用周旋飲食言笑豈可與裸股肱不裹頭奴人相對無障蔽耶今全爲牧牛馬撿奴輩等事不顧禮法之爲重此豈士大夫家道相傳之美意乎○白沙李文忠公恒福曰聖人制禮年過七歲男

女不同席嫂叔不通問其別嫌愼微之意至密且詳
後世之人不知此義親戚接遇有別則曰短於睦族
指無倫無法之家曰親戚相愛至於接膝而坐同牀
而食詼浪笑微浸浸入於禽獸之域而不自覺可不
戒哉○痛慕錄家必禮先必禮者所以維持家室者
也男女之別少長之序上下之分其可以不嚴乎然
禮之用和爲貴又豈可一向拘迫以至於離乎惟和
而有禮然後爲保家之道也

凡卑幼於尊長晨亦省問夜亦安置坐而尊長過之則
起出遇尊長於道則下馬不見尊長經再宿以上則再
拜五宿以上則四拜賀冬至正朝六拜朔望四拜凡拜

數或尊長臨時減而止之則從尊長之命吾家同居宗族衆多冬至朔望聚於堂上丈夫處左西上婦人處右東上皆北向共爲一列各以長幼爲序婦以夫之長幼爲序不以身之長幼爲序共拜家長畢長兄立於門之左長姊立於門之右皆南向諸弟妹以次拜訖各就列丈夫西上婦人東上共受卑幼拜受拜訖先退後輩立受拜於門東西如前輩之儀若卑幼自遠方至見尊長遇尊長三人以上同處者先共再拜敘寒暄問起居訖又三再拜而止

朱子曰拜親時須合坐受叔伯母亦合坐受兄止立受嫂叔對拜夫婦對拜○鶴峯集先生治家有法正至朔望及家長上壽之日令子弟聚會堂上丈夫處

左婦人處右序立參謁丈夫再拜婦人四拜奴婢則

惟於正朝序立羅拜一家之人皆知事長揖遜之禮

矣

凡受女婿及外甥拜立而扶之扶謂攔策外孫則立而受之

可也

凡節序及非時家宴上壽於家長卑幼盛服序立如朔

望之儀先再拜子弟之最長者一人進立於家長之前

幼者一人搢笏執酒盞立於其左一人搢笏執酒注立

於其右長者搢笏跪斟酒祝曰伏願某官備膺五福保

族宜家尊長飲畢授幼者盞注反其故處長者出笏俛

伏興退與卑幼皆再拜家長命諸卑幼坐皆再拜而坐

家長命侍者徧酢諸卑幼諸卑幼皆起序立如前俱再拜就坐飲訖家長命易服皆退易便服還復就坐

陳安卿問程子曰人無父母生日當倍悲痛如先生舊時亦嘗有壽母生朝及大碩人生朝與向日賀高倅詞恐非先生筆不審又何也豈在人子自己言則非所宜而爲父母待親朋則其情又有不容已處否然恐爲此則是人子以禮律身而以非禮事其親以非禮待於人也其義如何朱子曰此等處是力量不足放過了處然亦或有不得已者其情各不同也

凡子始生若爲之求乳母必擇良家婦人稍溫謹者（乳母不良非惟敗亂家法兼令所飼之子性行亦類之）子能食飼之教以右手子能

言教之自名及唱喏萬福安置稍有知則教之以恭敬尊長有不識尊卑長幼者則嚴訶禁之（古有胎教況於已生子始生未有知固舉以禮況於已有知孔子曰幼成若天性習慣如自然顏氏家訓曰教婦初來教子嬰孩故於其始有知不可不使之知尊卑長幼之禮若侮詈父母毆擊兄姊父母不加訶禁反笑而獎之彼旣未辨好惡謂禮當然及其旣長習以成性乃怒而禁之不可復制於是父疾其子子怨其父殘忍悖逆無所不至蓋父母無深識遠慮不能防微杜漸溺於小慈養成其惡故也）六歲教之數與方名男子始習書字女子始習女工之小者七歲男女不同席不共食始誦孝經論語雖女子亦宜誦之自七歲以下謂之孺子早寢晏起食無時八歲出入門戶及卽席飲食必後長者始教之謙讓男子誦尚書女子不出中門九歲男子誦春秋及諸史始爲之講解使曉義理女子亦爲之

講解論語孝經及列女傳女戒之類略曉大義古之賢女無不觀圖史以自鑑如曹大家之徒皆精通經術議論明正今人或教女子以作歌詩執俗樂殊非所宜也十歲男子出就外傅居宿於外讀詩禮傳爲之講解使知仁義禮智信自是以往可以讀孟荀揚子博觀羣書凡所讀書必擇其精要者而讀之如禮記學記大學中庸樂記之類其異端非聖賢之書傳宜禁之勿使妄觀以惑亂其志觀書皆通始可學文辭女子則教以婉娩柔順貌聽從及女工之大者女工謂蠶桑織績裁縫及爲飲膳不惟正是婦人之職兼欲使之知衣食所來之艱難不敢恣爲奢麗至於纂組華巧之物亦不必習也未冠笄者質明而起總角靧音悔洗面也面以見尊長佐長者供養祭祀則佐執酒食若既冠笄則皆責以成人之禮不得復言童幼矣

伊川先生曰古人生子能食能言而教之以豫爲先人之幼也知思未有所主便當以格言至論日陳於前雖未曉知且當薰聒使盈耳充腹久自安習若固有之雖以他言惑之不能入也若爲之不豫及乎稍長私意偏好生於內衆口辯言鑠於外欲其純完不可得也○先公凡有所怒夫人必爲之寬解惟諸兒有過則不掩也常曰子之所以不肖者由母蔽其過而父不知也夫人男子六人所存惟二其慈愛可謂至矣然於教之之道不少假也纔數歲或行而踣家人走前扶抱恐其驚啼夫人未嘗不呵責曰汝若安徐寧至踣乎飲食常置之坐側嘗食絮羹卽叱止之

曰幼求穉欲長當如何雖使令輩不得以惡言罵之
故願兄弟平生於飲食衣服無所擇不能惡言罵人
非性然也教之使然也與人爭忿雖直不右曰患其
不能屈不患其不能伸及稍長常使從善師友遊雖
居貧或欲延客則喜而爲之具夫人好文而不爲詞
章見世之婦女以文章筆札傳於人者則深以爲非
○痛慕錄小兒無所知識其氣質如軟壑弱草不宜
加以風霜有問則必博諭詳說使之開悟或教以敬
長勤學之意坐立步趨之節灑掃應對之禮略略點
掇要使之漸涵而不拘束也
凡內外僕妾雞初鳴咸起櫛總盥漱衣服男僕灑掃廳

事及庭鈴下蒼頭灑掃中庭女僕灑掃堂室設椅卓陳盥漱櫛靧之具主父主母既起則拂牀襞音壁疊衣也衾侍立左右以備使令退而具飲食得間則浣濯紉縫先公後私及夜則復拂牀展衾當晝內外僕妾惟主人之命各從其事以供百役

凡女僕同輩謂兄弟所使謂長者爲姊後輩謂諸子舍所使謂前輩爲姨內則云雖婢妾衣服飲食必後長者鄭康成曰人貴賤不可以無禮故使之序長幼務相雍睦其有鬪爭者主父主母聞之卽訶禁之不止卽杖之理曲者杖多一止一不止獨杖不止者

凡男僕有忠信可任者重其祿能幹家事次之其專務欺詐背公徇私屢爲盜竊弄權犯上者逐之

凡女僕年滿不願留者縱之勤舊少過者資而嫁之其兩面二舌飾虛造讒離間骨肉者逐之屢爲盜竊者逐之放蕩不謹者逐之有離叛之志者逐之

橫渠先生曰婢僕始至本懷勉勉敬心若到所提撕更謹則加謹慢則棄其本心便習以成性○言行錄先生未嘗詬詈婢僕如有失誤亦必教之曰此事當如是未嘗變其辭氣○要訣婢僕代我之勞當先恩而後威乃得其心必須軫念飢寒資給衣食使得其所而有過惡則先須勤勤教誨使之改革教之不改然後乃施楚撻使其心知楚撻出於教誨而非所以憎疾然後可使改心革面矣○痛慕錄我東奴婢世

傳之法最爲無據夫天地之性人爲貴而一爲私賤
世世爲人僕御自中非無聰明英特之人而無以自
拔於鄙賤之中甚至賣買如畜產驅策如馬牛豈非
仁人之所隱乎

常變通攷卷之三

常變通攷卷之四

通禮 四

居家雜儀 下

親屬 白虎通三綱者何謂也君臣父子夫婦也六紀者何謂也諸父兄弟族人諸舅師長朋友也何謂綱紀綱者張也紀者理也大者爲綱小者爲紀所以張理上下整齊人道也

姓氏 左傳天子建德註立有德以爲諸侯因生以賜姓註謂若舜由嬀汭故陳爲嬀姓疏註者生也胙之土而命之氏註報之以土而命氏疏胙報也有德之人必有美報諸侯以字爲諡因以爲族註諸侯位卑不得賜姓故其臣因氏其王父字疏無駭公子展之孫故爲展氏官有世功則有官族邑亦如

之疏官謂若晉之士氏邑若韓趙魏氏○史記註天子賜姓命氏諸侯
命族族者氏之別名也姓者所以統係使不相別也
氏者所以別子孫之所出故世本之篇言姓則在上
氏則在下也○白虎通人所以有姓者何所以崇恩
愛厚親親遠禽獸別婚姻也所以有氏者何所以貴
功德賤伎力或氏其官或氏其事問其氏卽可知其
德所以勉人爲善也或氏王父字何所以別諸侯之
後爲興滅國繼絶世也○問姓氏如何分別朱子曰
姓是大總腦處氏是後來次第分別處如魯本姬姓
其後有孟氏季氏同爲姬姓而氏有不同天子因生
以賜姓諸侯以字爲諡竊恐諡本氏字且舜生于嬀

汭武王賜陳胡公爲嬀姓即因生賜姓也如鄭之國
氏本子國之後駟氏本子駟之後如此之類所謂以
字爲氏因以爲族也

九族 通典白虎通云九族者何族者湊也聚也上
湊高祖下至玄孫一家有吉百家聚之生相親愛死
相哀痛有會聚之道故謂爲族父族四母族三妻族
二父之姓爲一族父女昆弟適人者子爲二族己女
昆弟適人者子爲三族己女適人者子爲四族母族
三母之父母爲一族母之昆弟爲二族母之女昆弟
爲三族妻族二妻之父爲一族妻之母爲二族孔安
國云九族者從高祖下至玄孫凡九許愼按禮緦麻

以上恩之所及也九族不得但施同姓○鄭玄駁曰按小記云親親以三爲五以五爲九以此言之高祖至玄孫明矣○晉何琦曰書稱九族旣睦說者辭九族雖各不同旣曰旁親亦將通外內之謂乎鄭君以爲上至高祖下及玄孫九代之親亦不觸別外親也○朱子曰九族以三族言者較大然亦不必如此泥但其所親者皆是

世代屬稱 爾雅父爲考母爲妣註禮記生曰父母死曰考妣按書曰大傷厥考心事厥考厥長聰聽祖考之彝訓蒼頡篇曰考妣延年此非死生之異稱矣猶今謂兄爲昆妹爲媦父之考爲王父父之妣爲王母註加王者尊之王父之考爲曾祖王父王父之妣爲曾祖王母註曾猶重也曾祖王

父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母註高者言最在上　子之子爲孫註孫猶後也疏廣雅云孫順也許愼云從子從系系續也言順續先祖之後也　孫之子爲曾孫曾孫之子爲玄孫註玄者言親屬微昧也　玄孫之子爲來孫方氏曰來者以其世數雖遠方來而未已也　來孫之子爲晜孫註晜後也汲冢竹書曰不窋之晜孫　晜孫之子爲仍孫註仍猶重也　仍孫之子爲雲孫註言輕遠如浮雲　○通典鄭子曰我高祖少皞之立也云云晉袁準正論遠祖通稱高祖遠孫通稱玄孫

本生父母　程子曰既是爲人後者便須將所後者呼之以爲父以爲母不如是則不正也後之立疑義者只見禮不杖朞內有爲人後者爲其父母報便道

須是稱親禮文蓋言出爲人後則本父母反呼之以爲叔爲伯也故須著道爲其父母以別之非謂却將本父母亦稱父母也○問先儒爭濮議朱子曰只是理會稱親當時蓋有引戾園事欲稱皇考者又問稱皇考是否曰不是

嫡母 退溪曰妾子之於嫡母稱於人則曰嫡母可也但以方言稱於母前及家內則別無可當之稱恐只得如今人家婢御稱主母之辭而已蓋於父旣不得稱曰父主於母安得稱母主耶○栗谷曰妾子於嫡母稱號退溪之言似合義理

[illegible] 爾雅嬪婦也 註禮記曰生曰妻死曰嬪 按書曰嬪于虞詩曰聿嬪于京周禮有九

嬪之官此非死生之異稱也

二嫡妻 通典魏征東長史吳綱亡入吳妻子留在中國於吳更娶吳亡綱與後妻並子俱還二婦並存時人以爲依典禮不宜二嫡妻袁準以爲並后匹嫡禮之大忌然此爲情愛所偏無故而立之者耳綱夫妻之絶非犯宜出之罪來還則復初焉得廢之在異域則事勢絶可以娶妻後妻不害焉得遣之虞喜曰法有大防禮無二嫡趙姬以君女之尊降身翟婦著在春秋此吳氏後妻所宜軌則庾蔚之謂袁準制之得其衷矣

兄弟 爾雅男子先生爲兄後生爲弟㬎弟兄也兄之

子弟之子相謂爲從父昆弟從祖父之子相謂爲從祖昆弟族父之子相謂爲族昆弟族昆弟之子相謂爲親同姓

姊妹 爾雅男子謂女子先生爲姊後生爲妹○曲禮男女異長註各自爲伯季

本生兄弟 大全劉珙行狀從弟玶案珙與玶皆子羽之子而玶出后子翬朱子代玶撰珙狀稱從弟○寒岡集西川君行狀再從弟逑清臺曰旣稱伯叔父母則稱從弟正合程朱之論而寒岡稱再從弟以出繼家寸數稱之必有所據而終所可疑亡

伯叔父母 爾雅父之昆弟先生爲世父後生爲叔父父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母註世嗣世統也父之

從父昆弟爲從祖父父之從父昆弟之妻爲從祖母父之從祖昆弟爲族父案族下疑脫祖字觀父之從祖昆弟之妻爲族祖母父之從祖姉妹爲族祖姑可見父之從祖昆弟之妻爲族祖母父之黨爲宗族○釋名伯把也把持家政也父弟爲仲仲中也位在中也仲父之弟曰叔父叔小也叔父之弟曰季父季癸也甲乙之次癸在下也南溪曰或云父之兄弟多至七八人則以第一長者稱伯父第二以下並稱叔父而不言仲季或云以第二者稱仲父最後者稱季父而其間則並稱叔父兩說俱有據○案士冠記疏伯仲叔季若兄弟四人則依次稱之夏殷質則積仲周文則積叔若管叔蔡叔是也此言兄弟多者夏殷伯季之外皆稱仲周伯仲以下皆稱叔以至最後者乃稱季據此則南溪所引乙說恐是○程子曰伯叔父之兄弟伯是長叔是少今人乃呼伯父叔父爲伯叔大無義理呼爲伯父

叔父者言事之之禮與父同也

兄弟之子 朱子曰稱姪固未安稱猶子亦不典按禮有從父從祖之名則亦當有從子從孫之目矣以此爲稱似稍穩當○爾雅云女子謂兄弟之子爲姪註引左氏姪其從姑以釋之而不言男子謂兄弟之子爲何漢之二疏乃今世所謂叔姪而以父子稱之則是古人直謂之子也蓋古人淳質不以爲嫌故如是稱之降及後世假其所以自名於姑者而稱焉雖非古制然亦得別嫌明微之意而伯父叔父與夫所謂姑者皆吾父之同氣也亦何害於親親之義哉今若欲從古則稱子而已若且從俗則伊川橫渠二先

生者皆嘗稱之○姪對姑而言今人於伯叔父前皆以爲猶子蓋記禮者主喪服而言如夫子謂回也視予猶父若以姪謂之猶子則亦當以先生爲猶父矣漢人謂之從子却得其正盖伯叔皆從父也○據禮兄弟之子當稱從子自曾祖以下稱從子自高祖四世以上稱族子

姑 爾雅父之姊妹爲姑王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑

姪 爾雅女子謂昆弟之子爲姪謂姪之子爲歸孫

其從姑二人註左傳姪

姪名不可施伯叔 通典宋顏延之曰伯叔有父名則兄弟之子不得稱姪姪惟施於姑耳何者姪之言實也女子雖出情不自絶故於兄弟之子稱其情實伯叔本内不得言實謂吾伯叔者吾謂之兄弟之子雷次宗曰謂吾姑者吾謂之姪此名獨從姑發姑與伯叔於昆弟之子其名宜同然以女子有行事殊伯叔故獨制姪名而字偏從女明不及伯叔是以周服篇無姪字

伯叔祖父母 爾雅父之世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖母父之從父昆弟之母爲從

祖王母 案父之從父昆弟之母即父之世母叔母此爲疊出又但有族祖王母而無族祖王之疑

此當爲父之從祖昆弟之父爲族祖王父 父之從祖昆弟之母爲族祖王母 父之從祖祖父爲族曾王父 父之從祖祖母爲族曾王母○錦水記聞柳奭與子厚五世祖稱爲從父兄弟則於子厚爲遠世族祖而韓文公爲子厚墓誌直稱伯曾祖奭蓋古人自曾祖以上曾孫以下皆稱曾 案朱弁於朱子祖父承事公森爲三從兄弟而朱子撰其行狀及祭文皆稱叔祖自稱從孫

妾母 爾雅父之妾爲庶母夫之庶母爲小姑○問妾母之稱朱子曰恐也只得稱母他無可稱但經只得云妾母或曰五峯稱妾母爲小母南軒亦然據爾雅亦有小姑之文五峯想亦本此

庶母位次 退溪曰父在母死父使一妾幹內一家之人豈可不稍以攝女君之義事之乎故古有攝女君之稱子妻與諸女諸孫女宜以貴賤之分每事輒先於彼則非但於庶母不知有攝女君稍尊之義其於事父之道亦有所未盡宜坐則當避食則當讓同出於一路乘馬者先於乘轎者事體殊異故轎先而馬後○宋翼弼曰凡禮守名分別嫌疑爲重故自古禮家未許庶母位次者良以此也禮莫重於祭而祭禮序立之次未有庶母之位其餘家衆大小之禮俱未見庶母之序雖於昏禮有中門申命之文此亦非序次也但喪禮婢妾立婦女之後云云此妾云者乃

死者之妾也於喪主為庶母以此觀之庶母之不得參於平日家衆之會者別嫌疑也不得已而參則必在婦女之後者守名分也設若行禮會於堂中則庶母固當在於楹外今栗谷以未奉先妣之故而於此楹外之人處之堂中尊位此豈別嫌之禮哉栗谷之欲尊庶母者以為奉御先君耳以奉御先君而加之子婦之上獨不念嫌逼於先妣耶栗谷亦以唐世名卿受撻於庶母此則只出於一時情勢而然耳非關禮節矣韓愈拜乳母亦未知合禮與否○李叔獻問奉祀妾子之母固不當立于主婦之前矣亦豈立於主婦之後乎不得立於前者嫡妾之分也不得立於

後者母子之倫也頃者有承重妾子來問祭時厥母之位余答以當立於主婦之西稍前云曰奉祀妾子旣以嫡母爲母則所生母何得位居主婦之前嫡母在則宜在母位嫡母不在則宜虛其位安有以父妾僭居母位之行乎生母以居婦後之難宜不出參而已

女君不答妾拜 通典晉摯虞曰漢魏故事王公羣妾見於夫人夫人不答拜新禮以爲禮無不答虞按禮妾事女君如婦之事姑妾服女君同女君不報則敬與婦同而又加賤也名位不同本無酬答禮無不答義不謂此先聖殊嫡庶之別以絶陵替之漸浚明

其防猶有僭違宜如其舊

舅姑 爾雅婦稱夫之父曰舅母曰姑舅姑在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑○漢書尊章註猶言舅姑也○明齋曰夫之祖稱王舅或稱大舅

子婦 爾雅子之妻爲婦長婦爲嫡婦衆婦爲庶婦

夫之兄弟姊妹 爾雅夫之兄爲兄公 註今俗呼兄鍾語之轉 夫之弟爲叔夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹○廣記謂小叔曰郎叔又曰小郎謂小姑曰女妐 手鎰妐音鍾夫之兄也 又曰女叔

嫂婦 爾雅女子謂兄之妻爲嫂 疏嫂猶叟也老人之稱弟之妻爲婦 註猶今言新婦○漢書註西方謂亡消爲丘嫂丘空也

兄亡獨有嫂也或曰丘大也長嫂稱也史記丘作巨

娣姒

喪服註娣姒婦者兄弟之妻相名也○爾雅長婦謂穉婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦註今或云妯娌女子同出謂先生爲姒後生爲娣註同出謂俱嫁事一夫○公羊諸侯娶一國二國往媵之以娣姪從○朱子曰娣姒相對之定名單舉則可通謂之姒蓋相推讓之意耳

娣姒以夫年爲序

郊特牲坐以夫之齒○書儀婦以夫之長幼不以身之長幼○朱子曰同事一夫則以生之先後爲長少各事一夫則以夫之長幼爲先後所謂從夫之爵坐以夫之齒者是也

外祖父母

爾雅母之考爲外王父母之妣爲外王

母母之王考爲外曾王父母之王妣爲外曾王母

外孫 爾雅女子子之子爲外孫

舅甥 爾雅母之昆弟爲舅母之從父昆弟爲從舅男子謂姊妹之子爲出（左傳康公我之自出）謂我舅者吾謂之甥出之子爲離孫○左傳季康子曰以肥之得備彌甥也（註彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥）○釋名姊妹之子曰甥出配他男而生也

堂舅堂甥 鄭康成曰堂舅比同爨則厚○晉書羊祜傳從甥王衍○通典開元二十三年制堂舅宜服袒免（詳五服外服章）

從母 爾雅母之姊妹爲從母從母之男子爲從母

昆弟其女子子爲從母姊妹○丘儀世俗謂母之姊妹爲姨殊不知姨者妻之姊妹同出也降尊以就卑非禮也案爾雅妻之姊妹爲姨註又母之姊妹曰姨世俗所稱蓋亦有所本

甥名不可施從母 通典宋顏延之曰從母有母名則姊妹之子不可言甥甥惟施於舅耳何者甥之言生也男子居內據自我出故於姊妹之子言其出生從母俱出不得言甥謂吾從母者吾謂之姊妹之子雷次宗曰舅與從母爲親不異而言謂吾舅者吾謂之甥亦自舅而制也名發於舅字亦從男明不及從母是以小功篇無甥名也

堂姨 鄭康成曰堂姨比同爨則厚○通典開元二

十三年制堂姨宜服袒免詳五服外服章

內外兄弟

喪服註姑之子外兄弟也舅之子內兄弟也傳疏外兄弟者姑是內人以出外而生故曰外兄弟內兄弟者對姑之子舅之子本在內不出故得內名也○爾雅姑之子爲甥舅之子爲甥註體敵故更相爲甥甥猶生也今人相呼蓋依此○通典或問甲之母乙之姑乙之母甲之姑姑子爲外兄弟舅子爲內兄弟鄭君所言然甲乙之母俱姑也父俱舅也內外旣同若甲以姑子稱乙乙以舅子稱甲則事同名異於理不通若相稱之辭同則名例爲乖馮懷曰異姓之親通謂之外不必謂吾外者吾謂之內也今稱舅子爲內兄弟末俗所云非與言也鄭舉俗言以喩人非正名矣甲乙相

稱宜同曰外○釋名兩姨之子爲外兄弟姑舅之子爲內兄弟一說舅子稱姑子爲外兄弟姑子稱舅子爲內兄弟

前母黨 通典晉蔡謨曰前母之黨應爲親不疑惠帝時尚書令滿武秋是曹彥眞前母之兄而不爲內外之親相見如他人吾昔以問江思悛悛以爲人不疑繼母之黨而疑前母者以不相及也繼祖母亦有不相及者而皆與其黨爲親何至前母而獨疑之吾謂此言是○錦水記聞今人於前母若繼母兄弟或稱舅稱甥嘗竊疑之以爲雖外家豈有二統偶看朱子大全何叔京墓碣稱繼母兄鄧祚爲鄧舅石子重

墓誌稱其繼母陳氏兄良翰爲舅氏然則今之稱

不爲無據

妻父母 ○爾雅妻之父爲外舅妻之母爲外姑○白虎通舅者舊也姑者故也舊故之者老人之稱也○青城山記青城山爲五嶽之長故名丈人山今世俗呼人婦翁爲令嶽妻之伯叔父爲列嶽○孫持正曰俗呼人之妻父爲嶽丈以泰山有丈人峯丈人觀似亦有理而呼妻母爲泰水此何義也然晉樂廣乃衛玠妻父俗謂嶽丈或當云樂丈耳○問解問世俗於妻父之言則曰丈人至書於書簡則曰聘君或聘父夫聘君徵君也錯認朱子謂婦翁爲聘君雖識者亦

多冒用固可笑也若聘父則尤無據今依禮經書以
外舅自稱曰甥如何答似可

〔女壻〕 爾雅女子子之夫爲壻 註謂我舅者吾謂之甥然則亦宜呼壻爲甥孟子帝館甥於貳室 兩壻相謂爲婭○史記註東洛間謂壻
爲倩同門壻爲僚壻又曰友壻兩壻相謂曰婭言相
亞次也○樂廣字彥輔時人謂之冰鏡壻衛玠字叔
寶時號玉人時人謂曰婦翁冰清女壻玉潤

〔妻黨爲坐之非〕 問或有以妻黨爲坐者何如退溪
曰非是○成浩原問姊妹夫以姊妹之年紀爲序此
於義理何如尹耕之父後於叔獻而叔獻坐之在上
云宋翼弼曰叔獻雖欲尊尹公之父尹公之父安得

挾妻年居長我之叔獻上乎禮云女坐以夫之齒今何可以夫而坐女之齒乎又禮云男女異長

妻昆弟姊妹夫 爾雅妻之昆弟爲甥姊妹之夫爲甥註體敵故更相爲甥

妻姊妹之夫 爾雅妻之姊妹同出爲姨註同出謂俱嫁詩邢侯之姨 女子謂姊妹之夫爲私註詩譚公維私

婚姻 士昏記疏男曰昏女曰姻者義取壻昏時往娶女因之而來及其親則女氏稱昏男氏稱姻義取送女者昏時往男家因得見之故也○爾雅壻之父爲姻婦之父爲婚壻之父母婦之父母相謂爲婚姻婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟註古者皆謂婚姻爲兄弟

異姓親屬 通典晉何琦曰禮有外宗之親而曾高外屬均之路人簡薄之懷不亦甚乎或乃希慕貴勝攀附自昵或輕忽寒悴恥相提挈雖曰不利吾不信也然則母氏無服之親將如之何春秋盟會辭稱舅甥之國以結恩好引而敦之以醇凉薄和一之道於是乎在崇親之義不宜有限○尤菴曰程子稱橫渠以表叔而橫渠爲程子父表弟朱子於汪尚書自稱表姪而汪爲朱子外祖妹子又稱程允夫以內弟而程爲朱子父韋齋內弟復亨之子蓋尋從親也

同姓稱伯父叔父異姓稱伯舅叔舅 詩旣有肥羜以速諸父旣有肥牡以速諸舅 疏天子呼諸侯同姓大國曰伯父小國曰

叔父呼異姓大國曰伯舅小國曰叔舅○朱子曰諸父朋友之同姓而尊者諸舅朋友之異姓而尊者

異姓尊長稱謂 呂氏童蒙訓近世故家惟晁氏子弟有法度羣居相呼外姓尊長必曰某姓第幾叔若兄諸姑尊姑之夫必曰某姓姑夫某姓尊姑夫未嘗敢呼字也其言父黨交遊必曰某姓幾丈亦未嘗敢呼字也○明齋曰父友稱尊丈朱子書亦有之至於尊長之云與尊丈不同乃尊者長者之謂也父祖行爲尊者兄行爲長者也侍生蓋少者侍長者之義

婦人自稱 本註婦人自稱於己之尊長則曰兒卑幼則以屬於夫黨尊長則曰新婦卑幼則曰老婦非親戚而往來者各以其黨爲稱○士昏記疏婦人不

以名行以姓氏爲名○書儀古者婦人自稱曰妾

名諱 曲禮不諱嫌名二名不偏諱逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母君所無私諱大夫之所有公諱詩書不諱臨文不諱廟中不諱夫人之諱雖質君之前臣不諱也婦諱不出門大功小功不諱註有事於高祖不諱曾祖以下尊無二也於下則諱上臣於夫人之家恩遠不諱質猶對也○左傳申繻曰周人以諱事神名終將諱之註自父至高祖皆不敢斥諱○至論文王諱昌而箕子爲武王陳洪範曰使羞其行而邦其昌厲王諱胡而其子宣王時詩曰胡不相畏此詩書不諱也周頌祀文武之樂歌雝曰克昌厥後噫嘻曰駿發爾私此廟中不諱也春秋僖公

名申而書戊申定公名宋而書宋仲幾莊公名同而書同盟此臨文不諱也○程子在講筵說論語三復白圭處內臣貼却容字云是上舊名先生講罷因說內臣貼却容字仁宗時宮嬪謂正月爲始月蒸餠爲炊餠皆此類請自後只諱正名不諱嫌名及舊名纔說了次日孫莘老講論語讀子畏於匡爲正先生云且著箇地名也得子畏於正是甚義理○朱子曰今人避諱多以玄爲元甚非也如玄黃之玄本黑色若云元黃是畏於正之類也

已孤不更名 曲禮君子已孤不更名○明齋曰已孤不更名禮之常也或有故而不得不更則禮之變

也族兄族弟不可同名一孤一不孤則不孤者雖兄當改而兩皆爲孤則爲弟者當改

尊前自名 曲禮子於父母則自名○明齋曰溫公雜儀能言之時已敎自名尊長之前固當自名曾見退陶語錄以稱我爲非矣

書式

書儀上祖父母父母上外祖父母同某啓孟春猶寒時候隨月伏惟某位尊體起居萬福述先時往來書云云○上內外尊屬改起居爲動止長屬改起居萬福爲動止康和○尊屬謂伯叔祖父母伯叔父母姑舅姊母姨夫姨母妻之父母長屬謂兄姊表兄姊及姊夫嫂某在此與新婦以下各循常若有尊長在此則於與字上添侍奉某親康寧乞不賜遠念長屬云幸不念及○此平安之儀若有不安者即不用此語述事云云末由侍省尊屬云覲省長屬云參省伏乞倍加調護

尊屬云保重長屬云保愛下誠不任瞻戀尊屬云瞻仰之至長屬改下誠以下爲
卑情不勝依戀謹奉狀長屬改狀爲啓不備孫子男則稱男女則稱孫女上外祖父母改孫
爲外孫著姓餘隨所當稱某再拜上某親几前尊屬云座前長屬云左右○重封平
安家書附上某州某縣姓某官几人得家書喜懼相半故平安字不可闕使見之則喜○與內
外卑幼卑謂弟妹表弟妹幼謂兄弟姊妹之子孫○子孫外甥文婿同幾弟妹云幾妹幼屬云告
幾某官子孫云告名外甥文婿云某咨春寒寒暄隨時想與幼屬子孫云想汝與諸尊
幼或云長幼子孫云諸幼休宜幼屬子孫云吉健外甥云如宜女婿云與幾姐及外孫如宜
兄幼屬稱翁或伯或叔子孫稱吾甥婿云某此粗常述事云云○幼屬子孫云此與骨肉并如
常不悉幼屬子孫云不具兄報某親幼屬云翁告幾某官子孫云翁告名甥云某咨
姪甥某官婿云某咨某郎○婦人與諸親書皆與男子同於子孫之婦稱吾於夫家尊長稱新婦某氏於
卑幼稱婆稱伯母叔母或稱老婦於已家尊長稱兒於卑幼稱姑稱姊與妯娌書稱姒某氏婦某氏與尊

長書雖有封邑不敢稱之古者婦人謂夫曰君自稱曰妾今夫與妻書稱名妻與夫書稱妾於外人不當通書若不得已通書亦當稱新婦

同居

北史楊播家世純厚並敦義讓昆季相事有如父子椿津恭謙兄弟旦則聚於廳堂終日相對未嘗入內有美味不集不食廳堂間往往幃幔隔障爲寢息之所時就休偃還共談笑一家之內男女百口緦服同爨庭無間言○溫公家範張公藝九世同居北齊隋唐皆旌表其門麟德中高宗幸其宅召見公藝問其所以能睦族之道公藝請紙筆以對乃書忍字百餘以進其意以爲宗族所以不協由尊長衣食或有不均卑幼禮節或有不備更相責望遂爲乖爭苟

能相與忍之則家道雍睦矣○五代史江州陳氏宗族七百口每食設廣席長幼以次坐而共食之有畜犬百餘共一牢食一犬不至諸犬爲之不食○陸九韶累世義居一人最長者爲家長一家之事聽命焉歲選子弟分任家事凡田疇租稅出納庖爨賓客之事各有主者晨興家長率衆子弟謁先廟畢擊鼓誦訓辭使列聽之子弟有過家長會衆子弟責而訓之不改則撻之終不改度則屛之○元安張閏八世不異爨家人百餘口無間言日使諸女諸婦各一室爲女紅紅畢斂貯一庫室無私藏幼兒啼泣諸母見者即抱哺一婦歸寧留其子衆婦共乳不問孰爲己兒

兒亦不知孰爲己母也至元間旌表其門○皇明啓運錄浦江鄭氏累世同居自祖綺至濟傳十世食指至千餘人上以鄭濟爲左庶子鄭氏家嘗被人妄訐其宗長鄭濂與從弟湜爭先就吏上憐之曰我知鄭門無是也擢湜福建布政司參議上問濂治家所以久長之道對曰守家法不聽婦人言而已上深嘉之

異宮同財　喪服傳昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗○士喪禮註大功以上同財 疏大功以上謂金異門齊衰故云以上 ○朱子曰古者宗法有南

宮北宮便是不分財也須同爨固好只是小間人多了又却不齊整又不如異爨問陸子靜家有百餘人喫飯曰近得他書已自別架屋便也是許多人無頓著處又曰見宋子蜚說廣西賀州有一人家共一大門門裏有兩廊皆是子房如學舍僧房每私房有人客來則自辦飲食引上大廳尊長伴茶盞後各回私房別置酒憑地却有宗子意亦是異爨見說其族甚大又曰陸子靜始初理會家法亦齊整諸父自做一處喫飯諸母自做一處喫飯諸子自做一處諸婦自做一處諸孫自做一處孫婦自做一處卑幼自做一處或問父子須異食否曰雖是如此亦須待父母食

畢然後可退而食問事毋亦須然否曰也須如此問有飲宴何如曰這須同處如大饗君臣亦同坐○問命士以上父子異宮是同處而各有室廬否曰古人宮室之制前有門中有堂後有寢凡爲屋三重而通以牆圍之謂之宮以理言之父子固當同處然所居之左右前後或是他人之居不可展拓不知又如何得同處此等事古今異宜不可得以考也

族會

尚書大傳宗室有事族人皆侍奠然後燕私燕私者何也祭已而與族人飲不醉而出是不親也醉而不出是媟宗也故曰飲而醉者宗室之意也德將無醉族人之志也○程子曰凡人家法須月爲一會

以合族古人有花樹韋家宗會法可取也唐岑參韋員外莊花樹歌君家兄弟不可當列卿御史尚書郎朝回花底恒會客花撲玉缸春酒香每有族人遠來則亦一爲之吉凶嫁娶之類更須相與爲禮使骨肉之意常相通骨肉日疎者只爲不相見情不相接爾○寒岡集族會圖序吾鄭散居京鄉會合渺然寧有往來湛洽之望哉視古人韋家花樹之會何如也頃約相會少長咸集諸婿羣甥並來同參圖成一軸噫觀吾圖者油然而生孝悌之心古人之言寧誣我哉圖上諸君服盡而親竭信乎所謂喜不慶憂不弔者而自清河府君視之則鴟鴞至仁奚有間於彼此哉此余所以眷眷不能已於吾弟吾姪也○葛庵年

諸先生常恨宗族散處不得源源相接每月朔會一家長少講睦敘歡討論經理陳說禮法之外無一言及乎世俗利害得失之間酒肴簡淡笑語從容行之數年不無觀感之益嘗曰是亦足以爲政矣

會表兄弟

勉齋黃氏會表兄弟序吾從母昆弟皆葉出也葉氏昆弟猶從母之昆弟也凡三姓四家雖所系不同自吾外祖父母以來一本而已先王制禮列之五服之次以爲緦麻之戚焉其歲月必相往來吉凶必相慶弔出入必相餞勞禍患必相賙恤亦其理宜也吾嘗記爲童子日外祖父母皆無恙兄弟畢集相與握手終日談諧笑語市棗栗相啖追其去則

留連不忍捨朝暮又思之而幸其復來也豈非秉彝之良心有不能自已者及其長也而後怵於習俗迫於利害而不能以相保此有識者之所當慨念也今與兄弟約以歲正月之十日六月二十日會于天寧之浮屠天寧去城南十里於吾三姓兄弟之往來道里適均人具肴一柈酒一壺飯一器春蠔夏荔不拘其數而飲食之古人騷賦詩詠與夫投壺弓矢之具有則攜之以快娛樂相告語以孝悌忠信相問勞以老少安否家計有無至於農圃桑麻之業皆可抵掌而劇談也世俗俚下之辭閭閻米鹽之賤則謹勿洩諸其口晨而往戴星而歸於是重親族大風教其不善

與爲之期日而告之俾書其姓名于左

宮室之制

易大傳上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯○內則疏凡宮室之制前有路寢次有燕寢次夫人正寢卿大夫以下前有適室次有燕寢次有適妻之寢但夫之燕寢在外亦名外寢適妻寢在內故名內寢也○大全釋宮說宮室之名不盡見於經其可考者宮必南向廟在寢東皆有堂有門其外有大門堂之屋南北五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣鄉射禮記序則物當棟堂則物當楣賈氏曰中脊爲棟棟前一架爲楣楣前接簷爲庪今見於經者惟棟與楣而已棟一名阿士昏禮賓升當阿致命註阿棟也又曰入堂深示親親賈氏曰凡賓升皆當楣此深入當棟故曰入堂深也凡堂

皆五架則五架之屋通于上下而其廣狹隆殺則異耳○物畫地爲物射時所立處也序無室可以深也

堂則棟北乃有室也後楣以北爲室與房人君左右房大夫士

東房西室而已按聘禮賓館于大夫士君使卿還玉于館也賓亦退負右房則大夫亦有

右房矣當攷室中西南隅謂之奧最爲深隱祭祀及尊者處焉東南隅

謂之窔烏弔反隱闇○案窔韻書與宎同又案爾雅東北隅謂之宧西北隅謂之

屋漏曾子問謂之當室之白孫炎曰當室日光所漏入也室南其戶戶東而牖

說文戶半門也牖穿壁以木爲交窻也牖一名鄉其扇在內戶牖之間謂之依

郭氏曰窻東戶西也覲禮斧依亦以設之于此而得依名士昏禮註戶西者尊處以尊者及賓客位于此

故又曰客位戶東曰房戶之間大夫士房戶之間於堂爲東西之中鄉飲酒義尊于

房戶之間房戶之西曰房外凡言戶者皆室戶若房戶則兼言房以別之士冠禮庶子

則冠于房外南面註謂尊東也房戶於房南壁亦當近東房中半以北曰北堂有

北階士昏記婦洗在北堂直室東隅註北堂房中半以北賈氏曰房與室相連爲之房無北壁故得北堂之名饋食禮宗婦北堂北上內賓在宗婦之北士虞禮主婦洗足爵于房中則北堂亦通名房中矣北階者北堂之階也堂之上東西有楹楹柱也古之築室者以垣牆爲基而屋其上惟堂上有兩楹而已楹之設蓋於前楣以下按釋宮梁上楹謂之梲梲侏儒柱也梁楣也侏儒柱在梁之上則楹在楣之下又可知堂東西之中曰兩楹間南北之中曰中堂堂之東西牆謂之序序之外謂之夾室饋食禮豆籩鉶在東房註東房房中之東當夾北東夾之北通爲房中則西夾之北蓋通爲室中其有兩房者則西夾之北通爲右房歟夾室之前曰廂亦曰東堂西堂覲禮記註東廂東夾之前相翔待事之處釋宮室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢郭氏曰夾室前堂是東廂亦曰東堂西廂亦曰西堂凡無夾室者則序以外通謂之東堂西堂東西堂各有階昏禮曰婦人升自東階註東面階其西堂有西面階也東堂下西堂下曰堂東堂西堂角有坫以土爲之堂

之側邊曰堂廉鄉飲酒禮設席于堂廉註側邊曰廉喪大記正義堂廉堂基南畔廉稜之上也又按鄉射禮註上堂西廉則堂之四周皆有廉也一升堂兩階其東階曰阼階士冠禮註阼酢也東階所以答酢賓客也每階有東西兩廉聘禮饔鼎設于西階前當內廉此則西階之東廉以其近堂之中故曰內廉也士之階三等按士冠禮降三等受爵弁註下至地賈氏曰匠人云天子之堂九尺賈馬以爲階九等諸侯堂宜七尺階七等大夫宜五尺階五等士宜三尺故階三等也各在楹外近序堂下至門謂之庭三分庭一在北設碑聘禮註宮必有碑所以識日景知陰陽也賈氏釋士昏禮碑在堂下三分庭之一在北聘禮註又曰設碑近如堂深堂深謂從堂廉至房室之壁三分庭一在北設碑而碑如堂深則庭蓋三堂之深也又按鄉射之侯去堂三十丈大射之侯去堂五十四丈則庭之深可知而隆殺之度從可推矣〇書多士傳曰天子之堂廣九雉公侯七雉伯子男五雉士三雉註廣縈間相去也雉長三丈堂塗謂之陳堂下至門徑也中門屋爲門門之中有闑士冠禮席于門中闑西閾外註闑橛也玉藻正義闑

門之中央所竪短木也釋宮樴在地者謂之闑郭氏
曰即門橛也然則闑者門中所竪短木在地者其東
曰闑東其西曰闑西**門限謂之閾**釋宮柣謂之閾邢昺曰謂門下横木爲內外之限也其門
之兩旁木則謂棖棖闑之間則謂之中門**闔謂之扉**邢昺曰闔門扉也其東曰左扉**夾門**
之堂謂之塾釋宮門側之堂謂之塾門之內外東西皆有塾一門而塾四其外塾南向內塾
北向凡門之內兩塾之間謂之宁以入君門外有正朝視朝則於此宁立故耳**門之內外東**
方曰門東西方曰門西特牲饋食禮註凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右士
冠禮註出以東爲左入以東爲右以入爲左右則門西爲左門東爲右鄉飲酒禮賓入門左燕禮鄉大夫
皆入門右是也以出爲左右則門東爲左門西爲右士冠禮主人迎賓出門左西面士虞禮側亨于廟門
之右是也闑東曰闑右亦自入者言之也天子諸侯門外之制其見於經者天子有屏諸侯有朝𦤎覲禮
註天子外屏釋宮屏謂之樹郭氏曰小牆當門中曲禮正義曰天子外屏屏在路門之外諸侯內屏屏在
路門之內釋宮又曰門屏之間謂之宁謂宁在門之內屏之外此屏據諸侯內屏而言也諸侯路寢門外

則有正朝大門外則有外朝寢之後有下室士喪禮記朔月若薦新則不饋于下室註

下室如今之內堂賈氏曰下室燕寢也自門以北皆周以牆堂下之壁闈門在焉

婦人出闈門如今東西掖門人君之堂屋為四注大夫士則南北

兩下而已士冠禮設洗直于東榮註榮屋翼也周制卿大夫以下其室為夏屋人君為殿屋按

考工記殷四阿重屋註四阿若今之四注屋殷人始為四注屋則夏后氏之屋南北兩下而已周制天子

諸侯得為殿屋四注卿大夫以下但為夏屋兩下四注則南北東西皆有霤兩下則惟南北有霤而東西

有榮是以燕禮言東霤而大夫士禮則言東榮也霤者說文屋水流也徐鍇曰屋檐滴處榮者說文屋梠

之兩頭起者為榮又曰梠齊謂之檐楚謂之梠檐之東西起者曰榮謂之榮者為屋之榮飾謂之屋翼者

言其軒張如翬斯飛耳門之屋雖人君亦兩下凡屋之檐亦謂之宇邢昺曰屋檐一名樀一名梠又名宇

皆屋之四垂也此其著於經而可考者也

冠服之制

易大傳黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取

諸乾坤○家語冠頌懿子曰三王之冠其異何也孔子曰周弁殷冔夏收一也註弁大也言所以自光大也冔覆也言所以覆飾也收言所以斂髮也齊所服而祭也其制之異未聞三王共皮弁素積疏以其質故無所易故委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也註委貌玄冠委安也言所以安正容貌章明也以表明丈夫也甫或爲父毋發聲也追猶堆也以其形名之三冠皆所常服以行道也其制之異未聞○通典上古穴處衣毛未有制度後代以麻易之先知爲上以制其衣後知爲下以制其裳衣裳始備黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤故衣玄而裳黃旁觀翬翟草木之華乃染五色始爲文章以表貴賤而天下理

冠服沿革　考工記三入爲纁五入爲緅七入爲緇

註三入成纁又再染以黑爲緅緅禮作爵言如爵頭色也又再染以黑乃成緇矣玄色在緅緇之間其六入鄭○士冠禮註三入爲纁朱則四入鄭疏三染背爲淺絳四入爲朱毛傳謂之淺纁至五入爲緅七入爲緇爲染黑法盖以纁入黑則爲紺以紺入黑則爲緅其色赤多而黑少故以爵頭爲喩○爾雅

一染謂之縓註今紅再染謂之頳註淺赤三染謂之纁註絳也青謂之蔥註淺青黑謂之黝註黑貌○朱子曰君子不以紺緅飾紅紫不以爲褻服今反以紅紫爲朝服○紺是而今淺底鴉青色○紅紫非正色青赤黃白黑五方之正色也綠紅碧紫騮五方之間色也盖以木之青克土之黃合青黃而成綠爲東方之間色以金之白克木之青合青白而成碧爲西方之間色以火之赤克金之白合赤白而成紅爲南方之間色以水

之黑克火之赤合赤黑而成紫爲北方之間色以土
之黃克水之黑合黃黑而成騮爲中央之間色

爵弁服

士冠禮爵弁服註此與君祭之服冕之次其色赤而微黑如爵頭然
或謂之緅其布三十升疏士以爵弁服助君祭故云
與君祭之服凡冕以木爲體長尺六寸廣八寸以三
十升麻布衣之上玄下纁前後有旒低前一寸二分
故取其俛而謂之冕其爵弁制大同但爲爵色而無
旒又前後平故不得爲冕而其尊卑則次於冕也周
布升數蓋取冠倍之義朝服十五升故其冕三十升
也○雜記大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭
於公冠而祭於己註弁爵弁也冠玄冠也祭於公助
君祭也陳氏曰少牢上大夫自祭用玄冠此云弁而
祭於己者此大夫指孤而言也○通典有虞氏皇而
祭其制蓋爵弁之類夏后氏因之曰收純黑前小後
大殷因之曰冔黑而微白前小後大周因制爵弁赤
而微黑如爵頭然前小後大

纁裳註纁裳淺絳裳○喪服記註祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也疏前爲陽後爲陰故前三後四各象陰陽也

純衣註純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與

爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色䟽衣冠同色其色異者經即別言之爵弁服純衣是也○喪服記䟽唐虞已下冠衣皆白布吉凶同齊則緇之鬼神尚幽闇○周禮司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕祭羣小祀則玄冕公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服其齊服有玄端素端註大裘羔裘也冕服九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫以爲繢六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆絺以爲繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也絺刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已凡冕服皆玄衣纁裳自公之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於已雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大夫爵弁自祭家廟惟孤耳其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其

服朝服玄端諸侯之自相朝聘皆皮弁服此天子月視朝之服緇帶註緇帶也士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺疏黑繒帶者謂以黑飾白繒帶也玉藻士練帶率下裨又言士緇裨率與繴同謂緶緝也裨飾也蓋練熟白繒單作帶體其廣二寸而緶緝其兩邊又以緇飾其垂下之兩末與兩邊也再繚四寸屈垂三尺者帶之垂者必反屈向上又垂而下大夫裨其屈與垂者士則惟裨其向下垂者不裨其屈者○裨濱衣章大帶條互玟韎音妹韐古洽反又音閤○註韎韐縕韍也合韋為之士染以茅蒐因以名焉韍之制似韠疏韐者韋旁著合故謂合韋為之又以韎染之故曰韎韐也韍亦如之但有飾無飾異耳明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章鄭云後王彌飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已是士無飾不得單名韍一名韎韐一名縕韍故云韍之制似韠○玉藻一命縕韍再命三命赤韍註此爵弁服之韠○餘見素韠註○爵弁笄緇組紘音宏纁邊註笄今之簪屈組為紘垂為飾纁邊組側赤也疏笄天子諸侯用玉大夫士用象屈組為紘者謂以一條組於左笄上繫定遶頤下右相向上仰屬於笄屈繫之有餘則因垂為飾組側赤者以緇為中以纁為邊側而織之也○周禮弁師

王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸公之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之註冕服有六而言五冕者大裘之冕無旒也延冕之覆在上紐小鼻在武上笄所貫也繅雜文之名也合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也就成也繩每貫五采玉十二斿則十二玉也每就間蓋一寸朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武十二斿則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉百六十八絺衣之冕五斿用玉百二十玄衣之冕三斿用玉七十二三采朱白蒼也其餘謂延紐玄覆朱裏與王同也每繅九成則九旒也公之冕用玉百六十二玉瑱塞耳者各以其等繅旒如其命數也侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫繅再就用玉八繅皆朱綠一命之大夫冕而無斿士變冕爲爵弁

○記繶屨黑絇其于反繶於力反純章允反純博寸註屨者順裳色絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也博廣也疏屨順裳色者禮之通例衣與冠同屨與裳同也縫

中紃謂牙底相接之縫中有條紃也緣謂繞口緣邊也博寸謂純之廣也

皮弁服

士冠禮皮弁服註此與君視朝之服也天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也士之皮弁無玉象邸飾皮弁之衣用布亦十五升其色象焉疏玉藻云諸侯皮弁聽朔於太廟象上古者謂三皇時以白鹿皮冒覆頭鉤領遶項所謂未有麻絲衣其羽皮者

○周禮弁師王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄註會縫中也璂讀如綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下抵也以象骨爲之侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采一命之大夫士皮弁之會無結飾素積註積猶辟也以素爲裳辟蹙其腰中疏素白繪也緇帶素韠註素韠白韋韠也長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸古者以兩皮如韠以蔽前後後世聖人易之以布帛猶存其蔽前示不忘古疏頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶肩與革帶廣同韠卽韍也祭服謂之韍朝服謂之韠韠屨同色皮弁笄

緇組紘纁邊○記白屨以魁苦回反柎方于反之 註魁蜃蛤柎注也疏蜃蛤蝦爲炭灰塗注於上使色白也 緇絇繶純純博寸

玄冠朝服

士冠禮玄冠 註玄冠委貌也○玉藻玄冠朱組纓天子之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也註言齊時所服也四命以上齊祭異冠也陳氏曰綦蒼白艾色○特牲疏玄冠有不玄端者不玄端則朝服然則玄冠一冠兩服也○通典夏后氏牟追冠長七寸高四寸廣五寸後廣二寸制如覆杯前高廣後卑銳殷因之制章甫冠高四寸半後廣四寸前櫛首周因之制委貌漢以皂繒爲之形如委穀之貌上小下大長七寸高四寸前高廣後卑銳無笄有纓朝服註朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也諸侯與其臣朝服以日視朝疏素裳者雖經不言裳然裳與韠同色既云素韠故知緇帶素裳亦積白素絹爲之○玉藻朝服玄冠素裳

韠

玄端服

士冠禮玄端 註此莫夕於朝之服玄端則朝服之衣易其裳耳疏以其

但正幅故得端名莫夕於朝之服者大夫士朝玄端以聽其家私朝士向莫之時又以此服夕於君所大夫之玄端素韠則當爲素裳乃與朝服不異禮窮則同也士禮玄端自餘○周禮司服註端者取其正士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸○喪服圖式身著玄端則首著玄冠

玄裳黃裳雜裳可也註上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃緇帶爵韠註玉藻韠君朱大夫素士爵韋疏韠同裳色士裳三等爵亦雜色故同用之不言革帶者大帶所以束衣革帶所以繫韠及佩舉韠則有革帶可知○朱子曰革帶是正帶不專爲佩而設大帶乃申束之耳○案玉藻曰革帶博二寸朱子又論絞帶之制曰絞帶象革帶一頭有彄子以一頭串於中而束之其制可知○記黑屨註玄端黑屨以玄裳爲正也疏以玄裳爲正者以上士之服爲正不取下二等也青絇繶純純博寸

深衣大帶緇冠幅巾黑屨

並見深衣章

【縰】內則註縰韜髮者也疏縚纚長六尺所以裹髻承冠以全幅疊而用之

○士冠禮註縰以韜髮而結之疏既云韜髮乃云結之則是韜訖乃爲紒也○婦人冠服條互考下條同

【笄】內則疏笄安髻之笄以縰韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固髻也餘見上爵弁服條

【總】內則註總束髮也垂後爲飾疏總裂練繒爲之束髮之本垂餘於髻後以爲飾也櫛訖加縰縰訖加笄笄訖加總然後著冠也○書儀今之頭𦈡

【笏】玉藻天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也註球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以爲笏不敢與君並用純玉物也

凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏○

笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一註殺

猶杼也天子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下首廣二寸半周禮考工記註杼䋤也或作殺○陳氏曰中廣三寸天子諸侯大夫士之笏皆然天子諸侯則從中以上稍稍漸殺至上首止廣二寸半是六分三寸而去其一也其大夫士又從中殺至下首廣二寸半天子搢珽方正於天下也註笏謂之珽珽之言珽然無所屈也杼上終葵首終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭是謂無所屈諸侯荼前詘後直讓於天子也註荼讀爲舒舒懦所畏在前也詘謂圜殺其首不爲椎頭諸侯惟天子屈焉是以謂笏爲荼大夫前詘後詘無所不讓也註大夫上相天子下有己君父殺其下而圜○輿服志古者貴賤皆執笏有事則搢之於腰帶中○朱子曰笏者忽也所以備忽忘也漢書有秉笏奏事又曰執簿亦笏之類本只備遺忘故手執眼觀口誦或於君前有所指畫不敢用手故以笏指畫今世遂用以爲常執之

物○笏却是古人記事手板只是君前記事恐事多
須以紙黏笏上記其頭緒
幞頭 通典幅巾用全幅向後幞髮俗人謂之幞頭
後周武帝因裁爲四脚○炙轂子古者以三尺皂絹
裹髮名折上巾周武裁爲四脚裹髻而已隋大業中
以桐木爲之內外皆漆裹於幞頭之內○朱子曰唐
人幞頭初以紗爲之後以其軟斫木作一山子在前
襯起名軍容頭其說以爲起於魚朝恩一時人爭效
之欲爲幞頭則曰爲我斫軍容頭來及朝恩被誅人
以爲語讖其先幞頭四角有脚兩脚係向前兩脚係
向後後來遂橫兩脚以鐵線張之然惟人主得裹後

來藩鎭亦僭用想得士大夫因此皆用之至本朝遂易以藤織者以紗冒之近世方易以漆紗

帽子 通典帽義取覆首本纚也古者冠下有纚以繒爲之後世因裁纚爲帽自乘輿燕居下至庶人皆服之宋制黑帽綴紫標標以繒爲之長四寸廣一寸後制高屋白紗帽陳因之名高頂帽唐又制烏紗帽○朱子曰桶頂帽子乃隱士之冠○丘儀帽子以紗爲之溫公時猶以軟幅裹頭文公時始爲高㮁之制其制不可考然此亦非古服乃是一時之制今不用亦可今世帽子有二等所謂大帽者乃是笠子用蔽雨日所謂小帽者或紗或羅或段爲之○考證幞頭

帽子其初皆以巾覆髻而已後世漸變其制遂殊並行於世而各爲士大夫之常服然祭服則自處士以下冠禮則施於再加其用之輕重亦必有辨

程子冠 二程全書伊川所戴帽桶八寸簷七分四直○名臣錄伊川先生常服蠒袍高帽簷劣半寸一桶八寸簷半寸四直繫條曰此野人之服也

公服 通典隋文帝改制度下詔曰祭祀之服須合禮經自餘公事皆從公服 亦名從省服 ○唐貞觀四年制三品以上服紫五品以上服緋七品以上綠九品以上青○朱子曰隋煬帝始令百官戎服唐人謂之便服又謂之從省服乃今之公服也○古今朝祭之服

皆用直領垂之未嘗上領也今之上領公服乃夷狄之戎服自五胡之末流入中國隋煬帝令百官戎服從駕以紫緋綠三色爲九品之別本非先王之法服○上領胡服之類一切革而去之則亦庶乎一王之制○集禮公服之制曲領大袖下施橫襴○考證上領之服本胡服其領上盤衣與裳相屬不殊者也朱子又釋上領之義曰聯綴斜帛湊成盤曲之勢以就正圓然則我國團領公服疑亦出於此也

襴衫 事物記原唐馬周以三代布深衣著襴及裾名襴衫以爲上士之服今擧子所衣者○集禮洪武二十四年定生員巾服之制襴衫用玉色絹布爲之

寬袖○啓運錄上親視必求典雅三易其制始定襴衫○考證朱子曰衣與裳連曰襴盖衣之上衣下襴者朱子嘗論上領公服之非而不及襴衫之領則其領亦直耳君臣服議曰皇帝咸服日服帝襴衫是襴衫在當時通上下以服者也丘氏曰襴衫專爲生員之服然則今但爲士人之服耳

皁衫 考證皁衫猶言黑衫朱子嘗曰前輩家居常服紗帽皁衫革帶至渡江戎馬中乃變爲白凉衫至後來軍興又變爲紫衫然則皁衫者當時士大夫之常服又冠禮再加用皁衫三加用襴衫則其輕重亦必有差矣

[illegible] 事物記原近世京師士人朝服乘馬以黲紗蒙之謂之凉衫亦古遺法也○考證即白凉衫朱子曰不應舉者皂衫亦可然亦只當凉衫凉衫貴輕如皂衫是多少貴窮秀才如何得許多錢然則凉衫服之簡便而貴輕者所以爲無官者之用而與帽子其所輕重亦自相當耳

[illegible] 通典隋文帝制革帶上下通服之○唐制一品至三品金銙帶具也四品六品花犀銙七品九品銀銙庶人鐵銙○大明集禮冠服圖天子以下皆革帶七環圈亦名角束帶○五禮儀革帶二品以上用金四品以上用銀五品以下用銅案我國惟有官者得帶而明以前上下通

服以革爲質而隨品有飾故今俗亦謂品帶非古之所謂革帶也

【註】韻書鞋革履也○考證履鞋兩字訓義皆通釋其制未必相遠也又按綦屨註朱子曰綦鞋口帶也是屨卽鞋也

【補註】考證實錄曰胡履也趙武靈王好胡服常服短靿於敎切鞾襪也以黃皮爲之後漸以長靿軍戎通服唐馬周以麻爲之殺其靿加以靴氈續事始曰故事胡虜之服不許著入殿省至馬周加飾乃許也朱子曰今世之服大抵皆胡服如上領衫靴鞋之類先王冠服掃地盡矣中國衣冠之亂自晉五胡後來遂相承襲自元魏至隋及唐大抵皆胡服按先王之制舃與屨

而已後世朝祭之服皆用靴無復舃屨之制此朱子
所以歎也

婦人冠服

縰筓總 內則疏婦人之筓喪服所謂女子吉筓尺二寸者也與男子固髻之
筓不同○喪服疏吉筓尺二寸吉總當尺二寸與筓同也○周禮追師註王后燕居亦縰筓總而已疏纚
長六尺以韜髮筓所以安髮總者旣繫其本又總其末○男子冠服縰筓總條互考 ○衡筓 周禮
追師衡筓註筓卷髮者以玉爲之惟祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞懸瑱詩云玼兮玼兮其之
翟也鬒髮如雲不屑髢也玉之瑱也是之謂也疏婦得服翟衣者紞用五采瑱用玉自餘鞠衣以下紞則
三采瑱用石 ○副 追師註副之言覆所以覆首爲之飾其象若今步搖服之以從王祭祀凡諸侯
夫人於其國衣服與王后同疏按詩副筓六珈謂以六物加於副上未知用何物王之祭服有六首服皆
冕則后之祭服有三首服皆副可知 ○編 追師註編編列髮爲之其象若今假紒服之以桑也外內
命婦衣鞠衣禮衣者服編疏展衣首服編以禮朝見於王與見賓客則服展衣與編 ○次 追師註次

次第髮長短爲之所謂髲髢服之以見王命婦衣禕衣者服次疏謂剪取賤者刑者之髮而爲髲髢褖衣首服次接御見王則服褖衣與次○**鞠**居六反**衣**周禮內司服註鞠衣黃桑服也○**展**張彥反**衣**內司服註展衣白衣也○**褖**吐亂反**衣**內司服註褖衣男子之褖衣黑則是亦黑也○**素沙**內司服註素沙今之白縳也六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯疏王后之六服自禕衣至褖衣是六素沙者此非服名六服之外別言之者此素沙與上六服爲裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素沙亦上下連也○內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣素沙註狄當爲翟翟雉名伊雒以南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章禕衣畫翬者揄狄畫搖者闕狄刻而不畫三者皆祭服從王祭先王則服禕衣祭先公則服揄狄祭羣小祀則服闕狄禕衣玄揄狄青闕狄赤鞠衣色如麴塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服字當爲襢襢之言亶亶誠也緣作褖雜記夫人復稅衣揄狄喪大記士妻以褖衣或作稅御于王之服亦以燕居六服備於此矣婦人尚專一德無

所兼連衣裳不異其色內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也褖衣女御也外命婦其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服褖衣三夫人及公之妻闕翟以下侯伯之夫人揄翟子男之夫人亦闕翟唯二王後褘衣疏外內命婦不得有六服唯得鞠衣已下三服孤絺冕卿大夫同玄冕士皮弁故以此三等之服配三等臣之妻也孤妻如九嬪三服俱得卿大夫妻如世婦展衣褖衣俱得士妻褖衣而已諸侯之臣妻亦以次當此服此命婦之中無三夫人及三公夫人內命婦三夫人當闕狄外命婦三公夫人亦當闕狄若三夫人從上向下差之則當揄狄是以玉藻云王后褘衣夫人揄狄註夫人三夫人若三公夫人不得過闕狄天子三公有功加命服衮冕其妻亦得服褘衣矣明堂位云夫人副褘是魯之夫人亦得褘衣也

假髻 朱子曰婦人有環髻今之特髻是其意不戴冠環髻則假髻也以形言則曰環髻以制言則曰假髻

【大衣長裙】考證大衣卽大袖也事物記原云唐命婦服裙襦大袖爲禮衣又云隋作長裙十二破今大衣中有之胡珵蒼梧雜志婦人只是大衣但有橫帔直帔之異耳或問婦人不著背子則何服朱子曰大衣問大衣非命婦亦可服否曰可然則大衣之爲大袖明矣（帔裙也）

【冠子】考證冠子未詳按士喪禮註未冠笄者著卷幘賈氏曰漢時男女未冠笄者首著卷幘卷幘者以布帛圍繞髮際爲之矣以未笄之女而曰冠子云者意當時必有覆首以飾而名之以冠如漢人著卷幘者其制今不可考（案笄禮女子年十五雖未許嫁亦笄賓爲加冠笄云則祠堂章女在

室者冠子云者恐非謂未笄之女

【背子】事物記原秦二世詔衫子上朝服加背子其制袖短于衫身與衫齊隋大業中內官多服長袖唐高祖減其袖謂之半臂今背子也江湖間或曰綽子士人競服隋制也今俗名褡䙡也○朱子曰前輩無着背子雖婦人亦無之士大夫常居服紗帽皂衫革帶背子起殊未久倘舉胡德輝雜志曰背子本婢妾之服以其行直主母之背故名背子曰然然嘗見前輩雜說中載上御便殿著紗帽背子則國初已有背子矣皆不可曉

【飮食之節】一曲禮共食不飽共飯不澤手註澤謂挼莎也禮飯以手

臨食挼莎恐爲人穢毋摶飯疏共器若取飯作摶是欲爭飽非謙也毋放飯朱子曰大飯也毋流歠朱子曰長歠也毋咤食疏咤謂以舌口中作聲若嫌主人之食毋齧骨註爲有聲響不敬毋反魚肉註爲已歷口人所穢毋投與狗骨註爲其賤飲食之物毋固獲朱子曰有所不獲不可固也毋揚飯飯黍毋以箸毋嚃羹註嫌欲疾也疏揚去熱氣也飯黍當用匕嚃謂不嚼菜○陳氏曰羹之有菜宜用挾不宜以口嚃取食之也毋絮羹疏絮謂就器中加以鹽梅毋刺齒註爲其弄口不敬毋歠醢註醬宜鹹歠者爲其淡故客絮羹主人辭不能亨客歠醢主人辭以窶濡肉齒決乾肉不齒決註堅宜用手毋嘬炙註爲其貪也一舉盡臠曰嘬○少儀侍食於君子則先飯而後已疏先飯若嘗食然後已若勸食然毋放飯毋流歠小飯而亟之註亟疾也備噦噎若見問也數噍毋爲口容註數噍謂數數嚼之口容弄口○論語食饐而

餲魚餒而肉敗不食色惡不食臭惡不食失飪不食不時不食朱子曰饐飯傷熱濕也餲味變也魚爛曰餒肉腐曰敗色惡臭惡未敗而色臭變也飪烹調生熟之節不時五穀不成果實未熟之類此數者皆足以傷人故不食割不正不食不得其醬不食朱子曰割肉不方正者不食造次不離於正也食肉用醬各有所宜不得則不食惡其不備也肉雖多不使勝食氣惟酒無量不及亂朱子曰食以穀爲主故不使肉勝食氣酒以爲人合歡故不爲量但以醉爲節而不及亂耳○張子曰湛一氣之本攻取氣之欲口腹於飲食鼻口於臭味皆攻取之性也知德者屬厭而已不以嗜欲累其心不以小害大末喪本焉爾○范益謙座右戒凡喫飲食不可揀擇去取○朱子曰只易中節飲食三字人不會行得○言行錄先生對客飲喫一不聞匙[illegible]

聲○痛慕錄小食節飲未嘗至於飽飫性不喜珍膩之物朝夕或有重肉則必禁戒之羹飯匙箸大約有定數飢不頓加厭不全減

飲食必祭

曲禮主人延客祭疏祭者謂種種出小許置在豆間之地以報先代造飲食之人也延客祭謂主人先祭客乃從之祭也若敵客則得自祭不須延道矣○少儀祭膴疏食魚則取肥美處以祭也○論語雖疏食菜羹必祭必齊如也朱子曰孔子雖薄物必祭其祭必敬聖人之誠也侍食於君君祭先飯朱子曰先飯若爲君嘗食然○程子曰古人飲食必祭食穀必思始耕者食菜必思始圃者先王無德不報如此○朱子曰古人祭酒於地祭食於豆間有版盛之卒食徹去○賓主之禮主人先客祭然後客祭主人食而

後客食侍食於君不敢當此禮子之於父臣之於君飮食必先品嘗之而後敢進亦禮之所當然也○問解古者座中上客祭酒餘人不爲祭國子祭酒之名由於此

受膰 論語祭於君不宿肉祭肉不出三日出三日不食之矣朱子曰助祭於君所得胙肉歸卽頒賜不俟經宿者不留神惠也家之祭肉則不出三日皆以分賜蓋過三日則肉必敗而人不食之矣但比君所賜胙可少緩耳○朋友之賜雖車馬非祭肉則不拜朱子曰祭肉則拜者敬其祖考同於已親也○言行錄縣校行釋菜禮校生致胙先生具衣冠置胙于堂拜受於庭下卽於堂上設胙校生執盞跪先生出位俯伏跪飮飮畢俯伏而退有在堂者亦令依右行

之先生復執盞跪校生受飮如上儀○明齋曰受膳
之儀主人具上服置膳於案上再拜而受之禮也或
云校院只以典僕致之則彼已簡其禮不必拜○痛
慕錄有致餕者必衣服冠而受之

拜跪之節

周禮大祝辨九㩴疏稽首頓首空首此三者正拜也肅拜婦人之
正拜也其餘五者逐事生名附此四種振動吉拜凶
拜褒拜附稽首奇拜附空首空首一拜其餘皆再拜
肅拜或再拜揖故一曰稽首註拜頭至地也疏先以兩
卻至三肅使者手拱至地乃頭至手又引
頭至地多時也稽首稽留之字也稽首拜中最重臣
拜君之拜哀十七年公會諸侯盟於蒙孟武伯相齊
侯稽首公則拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽
首襄三年公如晉孟獻子相公稽首知武子曰天子
在君辱稽首寡君懼矣郊特牲曰大夫之臣不稽首
非尊家臣以避君也是諸侯于天子大夫于諸侯皆
當稽二曰頓首註拜頭叩地也疏先以兩手拱至地
首乃頭至手而又引頭卽舉也頭叩地

謂若以首叩物然此平敵自相拜家臣於大夫及凡自敵者皆當從頓首之拜也三曰空首註拜頭至手所謂拜手也蓋先以兩手拱至地乃頭至手也以其頭不至地故名空首君答臣下拜也四曰振動註戰慄變動之拜書曰王動色變記疏謂有敬懼故爲振動五曰吉攑六曰凶攑註吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而後拜謂三年服者疏拜而後稽顙謂先作頓首後作稽顙稽顙還是頓首但觸地無容則謂之稽顙七曰奇攑八曰襃音保攑註杜子春云奇讀爲奇偶之奇鄭大夫云奇拜謂一拜答臣下拜褒拜再拜神與尸杜子春又曰奇拜先屈一膝今雅拜是疏後鄭不從此說九曰肅攑註肅拜但俯下手今時撎是也介者不拜故曰爲事故敢肅使者疏肅拜者拜中最輕唯軍中有此肅拜婦人亦以肅拜爲正又曰儀禮賓撎入門推手曰揖引手曰撎○容經拜以磬折之容吉事上左凶事上右隨前以舉項衡以下寧速無遲背項之狀如屋之互朱子曰互未詳拜容也

○問稽顙而后拜拜而后稽顙朱子曰兩手下地曰拜拜而后稽顙先以兩手伏地如常然後引首向前叩地稽顙而后拜開兩手先以頭叩地却交手如常頓首亦是引首小叩地稽首是引首稍久在地稽者稽留之意○肅拜拱兩手而下至地也頓首以頭頓于手上也稽首卻其手以頭著地亦如今之禮拜者皆因跪而益致其恭也○古人之拜正如今道士拜二膝齊下唐人先下一膝謂之雅拜是不恭也今人不然

【謁】朱子曰漢宣詔令單于毋謁范升劾周黨伏而不謁不知是何禮數疑是君臣之禮見而自通其名

然不可考矣

【補註】程子曰納拜之禮不可容易非己所尊敬有德義服人者不可余平生只拜二人其一吕申公其一張景觀奉議也昔有數人同坐說一人短其間有二人不說問其故其一曰某曾拜他其一曰某曾受他拜王拱辰君貺初見周茂叔謂與茂叔世契便受拜及座上大風起說大畜卦（一作說風天小畜卦）君貺乃起曰某適來不知受却公拜今某却當納拜茂叔走避君貺此一事亦過人謝用休問當受拜不當受拜曰分已定不受乃是○大全訓子從學帖到婺州具刺去見吕正字初見便稟某以大人之命遠來親依先生

講席之下禮合展拜倘蒙收留伏乞端受僕拜兩拜如未受卽再致懇云未蒙納拜不勝惶恐更望先生尊慈特賜容納况某於門下自先祖父已來事契深厚切望垂允又再拜起問寒暄

婦人拜 士昏禮婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初 註扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首 疏以手至地謂之扱地婦人肅拜爲正手不扱地今重其禮故扱地也蓋稽首者男子拜中之重今之扱地婦人之重拜故以相況也 ○少儀婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜 註肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳 爲尸爲祖姑之尸也爲喪主不手拜者爲夫與長子當稽顙其餘亦手拜而已 ○內則凡女拜尚右手 註右陰也○檀弓尚右 註尚謂右手在上也 ○朱子曰樂府說

婦人云伸腰再拜跪伸腰是頭不下也○婦人首飾盛多自難俯伏地上周天元令命婦爲男子拜史官書之以表其異則古者婦人之拜首不至地可知也然則婦人之拜當以淺拜頰合於古丘儀按本註婦人四拜蓋主立拜言也今南方婦女皆立而叉手屈膝以拜北方婦女見客輒俯伏地上謂之磕頭以爲重禮禮之輕者方立而拜但北南方略淺耳考之古禮及先儒之說蓋婦人當以肅拜爲正大略似是兩膝齊跪伸腰低頭俯引其手以爲禮而頭不至地也今北俗磕頭則類扱地稽顙之禮惟可用之昏禮及喪禮爲夫與子主之時尋常見人宜略如所擬肅拜儀可也南俗立拜已久不可驟變但須淺屈其膝毋但如北俗之沾裾叉手以右爲尚每拜以四爲節若見舅姑則當扱地爲喪主則稽顙不爲喪主則手拜

【俠拜】本註凡拜男子再拜婦人四拜謂之俠拜○士冠禮冠者見母母拜受子拜送母又拜註婦人於丈夫雖其

子猶俠拜○士昏禮婦拜奠舅撫之興答拜婦還又拜註婦人與丈夫爲禮則俠拜○醴婦婦東面拜受觶北面拜送婦又拜○婿見婦之母主婦一拜婿答再拜主婦又拜註必先一拜者婦人於丈夫必俠拜○少牢主婦亞獻西向拜獻尸尸拜受主婦拜送爵註拜而後獻當俠拜也○有司徹尸酢主婦主婦拜受爵尸答拜主婦又拜註主婦夾爵拜○考證俠猶夾也少牢註俠拜亦曰夾爵拜則俠之爲義可知也○炭翁曰俠拜女先拜然後男拜女又拜以成之朱子說與儀禮不同

肅

周禮註肅拜俯下手今時撎是也詳拜跪條肅拜註○覲禮記王見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓註庶

姓無親者土揖推手小下之也異姓昏姻也時揖平推手也天揖推手小舉之○鄉飲酒禮賓厭介入門註推手曰揖引手曰厭疏引手者以手向身引之也○會戚揖相傳曰唱喏許氏國曰喏字出於漢書兩手垂下作揖之狀○河西曰喏音惹揖也古人相揖必作聲唱喏者引氣之聲也宋人記虜庭事虜揖不作聲名曰啞揖衆所嗤笑契丹之人手於胷前亦不作聲是爲相揖宋人以爲怪卽宋以前中國之揖作聲可知今承元之後揖不作聲久矣而其名唱喏猶存官府升堂公座輿皂排衙猶引聲作揖豈非唱喏之謂歟此固自有本也

跪坐

容經坐以經立之容胕不差而足不跌視平衡曰經坐微俯視尊者之膝曰共坐仰首視不出尋

常之內曰肅坐蹷首低與祗同肘曰卑坐坐容也跪以
微磬之容揄右而下進左而起手有抑揚各尊其紀
跪容也○朱子曰古人之坐者兩膝著地因反其蹠
而坐於其上凡言坐者皆謂跪也漢文帝與賈生語
不覺膝之前於席管寧坐不箕股榻當膝處皆穿皆
其明驗然記又云授立不跪授坐不立莊子亦云跪
坐而進之則跪與坐又似有小異疑跪有危意故兩
膝著地伸腰及股而勢危者爲跪兩膝著地以尻著
蹠而稍安者爲坐也又詩云不遑啓居而其傳以啓
爲跪爾雅以妥爲安而疏以爲安定之坐夫以啓對
居而訓啓爲跪則居之爲坐可見以妥爲安定之坐

則跪之爲危坐可知蓋兩事相似但一危一安少不同耳○退溪曰朱子跪坐說云兩膝著地伸腰及股而勢危者爲跪兩膝著地以尻著蹠而稍安者爲坐然則今所謂危坐即古之坐今所謂跪古亦謂之跪而古別無危坐盤坐之稱也姑以古坐今危論之古人想其自小學隅坐時而習之習之熟故能安而無難焉今人既不能如古之習安故朱子有盤坐何害之說蓋能收斂身心齊莊整齊則有時盤坐雖不如危坐之嚴肅自不害義理故可以通謂之正坐端坐而可行也椅坐恐是出於中古古之禮坐皆席地而坐故古塑像皆爲地坐朱子考辨甚詳矣

拜君命 曲禮凡爲君使者已受命君言不宿於家君言至則主人出拜君言之辱使者歸則必拜送于門外若使人於君所則必朝服而命之使者反則必下堂而受命○玉藻君賜車馬乘以拜賜衣服服而拜賜○言行錄每　君命至必祗栗惕息亟具冠帶出門祗迎奉置正廳案上下階四拜然後上堂跪讀又下階四拜○痛慕錄有　除命則奉　教旨于牀奠于堂上下階行四拜禮訖告于家廟

常變通攷卷之四

[illegible]通鑑部